# 禮經學

# 禮經學目錄

朝覲通禮考 受舍于朝 胡氏宗廟路寢明堂同制考 庭實辨 會同巡守禮辨 朝日祀方明朝諸侯先後辨

解紛下

喪服變除考 婦人不杖辨 庶子不得爲長子三年辨 父卒卽爲母服三年說 庶子爲所生母服辨 慈母辨 出妻之子爲母繼母嫁從服辨 降其小宗解 適子不得後大宗辨 唯子不報辨 妾服得遂辨 高祖元孫服辨 大夫尊降服辨 大夫之妾爲君之庶

闕疑

流別

明例第一　禮經

易曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯禮大傳曰尊尊也親親也長長也男女有別此不可得與民變革者也中庸曰親親之殺尊賢之等禮所生也天下之達道五曰君臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之交也論語曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也先儒以所因爲三綱五常然則禮之大體曰親親曰尊尊曰長長曰賢賢曰

男女有別此五者五倫之道而統之以三綱曰君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱長長統於親親賢賢統於尊尊三者以爲之經五者以爲之緯五者以爲之經冠昏喪祭聘覲射鄉以爲之緯冠昏喪祭聘覲射鄉以爲之經服物采章節文等殺以爲之緯本末終始同條共貫須臾不可離也一物不可繆也今順考經文明揭要領俾學者知禮之所尊尊其義三代之學皆所以明人倫天經地義民行得之者生失之者死爲之者人舍之者禽獸知者知此仁者體此勇者强此政者正此刑者型此樂者樂此聖人之所以作君

作師生民之所以相生相養皆由此道出也其大例

凡若干事

凡經十七篇親親之禮八嘉禮二曰士冠禮

冠禮明父子之親

曰士昏禮

昏禮自親迎以下明夫婦之義凡分兩大節曰夫婦之禮曰婦事舅姑之禮皆親親也

凶禮三曰士喪禮曰既夕禮鄭目錄云士喪之下篇曰士虞禮

吉禮三曰特牲饋食禮曰少牢饋食禮曰有司徹鄭目錄云少牢之下篇

喪祭皆明父子之恩

尊尊之禮五嘉禮三曰燕禮曰大射儀曰公食大夫禮賓禮二曰聘禮曰覲禮

燕射君與臣行禮聘食主國之君與使臣行禮覲諸侯與天子行禮皆所以明君臣之義尊尊也

長長之禮二皆嘉禮曰鄉飲酒禮曰鄉射禮

鄉飲酒鄉射立三賓及旅酬少長以齒終於沃洗者弟長無遺皆明長幼之序又黨正飲酒正齒位亦名鄉飲酒今亡略見禮記鄉飲酒義篇

賢賢之禮三賓禮一曰士相見禮

士相見明朋友之道凡朋友之禮皆賢賢劉氏敞

曰古者非其人不友非其大夫不見

嘉禮二曰鄉飲酒禮曰鄉射禮

飲射立賓介皆賢賢

男女有別之禮一曰士昏禮

昏禮自親迎以前明男女之別曲禮曰男女非有

行媒不相知名非受幣不交不親鄭曰重別昏義

曰男女有別而后夫婦有義

親親尊尊長長賢賢男女有別五者皆備之禮一曰

凶禮喪服

大傳服術一曰親親二曰尊尊鄭曰親親父母爲首尊尊君爲首又父子一體夫妻一體昆弟一體服之本義皆至親以期斷親親也父至尊君至尊夫至尊皆加隆斬衰三年以明三綱尊尊也期以下旁親長殤中殤降一等下殤降二等長長也大傳所謂長幼爲師心喪三年朋友麻賢賢也異姓主名昆弟之妻母婦之名窮則無服推而遠之男女有別也

凡冠禮以親親爲經而尊尊長長賢賢緯之

冠禮親親之禮也而如適子冠於阼則尊祖敬宗

之義冠畢奠摯見于君則尊君之義皆尊尊也冠者見于兄弟又以摯見于卿大夫鄉先生長長也孝經以敬事長則順謂官長主人戒賓樂與賢者歡成之及三加彌尊責以成人之禮賢賢也經文一器數之微一儀節之細皆此五者相爲經緯每篇略舉數事爲例因一反三是在學者

凡昏禮以親親男女有別爲經而尊尊賢賢緯之昏禮親親男女有別之禮也而如適婦庶婦醴醮不同則尊尊之義先嫁三月教於公宮宗室婦入三月然後祭行以三月一時人之賢否可得知則賢賢之義詩序曰憂在進賢不淫其色

凡喪禮以親親爲經而尊尊賢賢男女有別緯之

喪禮親親之禮也而如初喪惟君命出君至見馬首不哭大夫特拜士旅拜之等則尊尊之義君於士有師友之恩爲之賜視大斂公史讀遣成其得禮之正以終則賢賢之義其母之喪則內御者浴及室中堂上堂下男女各異位則男女有別之義

凡祭禮以親親爲經而尊尊長長賢賢男女有別緯之

祭禮親親之禮也而如支子不祭小宗祭而兄弟皆來與宗子祭則族人皆侍及嗣舉奠爲上養之

等則尊尊之義賓兄弟皆有長賓弟子兄弟弟子各舉觶于其長則長長之義賓備三獻帥朋友以助敬則賢賢之義夫婦致爵不相襲處酢必易爵則男女有別之義

凡燕禮以尊尊爲經而長長賢賢緯之

燕禮尊尊之禮也而如射人作大夫長升受旅之等則長長之義射人請賓非其人不與燕則賢賢之義

凡大射以尊尊爲經而賢賢緯之

大射先行燕禮其射時公將射以下諸儀尊尊也

唱獲釋算勝飲不勝者之等賢賢也

凡聘禮以尊尊爲經而親親賢賢長長緯之

聘禮尊尊之禮也而如兄弟之國問夫人及賓行釋幣于禰賜饔羮飪筮一尸之等則親親之義聘用圭璋相厲以禮則賢賢之義上介及衆介將行俟於使者之門反又送於門則長長之義

凡食禮以尊尊爲經而賢賢緯之

食禮明賓客君臣之義君臣之義尊尊也賓客之義賢賢也故使者聘而誤主君弗親饗食所以愧厲之也

凡覲禮以尊尊爲經而親親賢賢緯之

覲禮尊尊之禮也而如諸侯同姓異姓受舍異位將覲釋幣于禰之等則親親之義侯氏告聽事天子曰無事賜車服饗醴之等則賢賢之義

凡鄉飲酒鄉射以長長賢賢爲經而尊尊緯之

飲射諸公大夫爲遵者其禮亞於賓尊尊也

凡士相見以賢賢爲經而尊尊長長緯之

士相見始見於君之等尊尊也士見於大夫之等長長也

若夫節文等殺器服之例則莫詳於淩氏廷堪禮經

釋例宮室之例則莫詳於李氏如圭儀禮釋宮職官之例則莫詳於胡氏匡衷釋官經注疏立文之例及讀經例則莫詳於陳氏澧東塾讀書記儀禮篇而末學淺闇亦有一得今比緝要刪如左

禮經釋例序曰儀禮十七篇禮之本經也其節文威儀委曲繁重驟閱之如治絲而棼細繹之皆有經緯可分也乍覩之如入山而迷徐歷之皆有塗徑可躋也經緯塗徑之謂何例而已矣如鄉飲酒此飲食之禮也而有司徹祭畢飲酒其例亦與之同尸卽鄉飲酒之賓也侑卽鄉飲酒之介也主人獻尸主人獻侑

主人受尸酢卽鄉飲酒之主人獻賓主人獻介賓酢主人也主人酬尸賓而不舉卽鄉飲酒之主人酬賓奠而不舉也旅酬無算爵卽鄉飲酒之旅酬無算爵也此異中之同也有司徹獻尸獻侑及受尸酢有豆籩牢俎匕湆肉湆燔從諸節鄉飲酒獻賓獻介及酢主人但薦與俎而已有司徹獻尸獻侑之禮主人主婦上賓凡三獻鄉飲酒但主人一獻而已有司徹獻尸侑畢復有獻長賓主人自酢及酬賓之儀鄉飲酒但獻衆賓而已有司徹旅酬使二人舉觶于尸侑以發端鄉飲酒但使一人舉觶于賓而已有司徹無算

爵賓黨則用主人酬賓之觶主人黨則用兄弟後生所舉之觶以發端鄉飲酒則但使二人舉觶于賓與介而已此同中之異也推之于士冠禮冠畢醴賓以一獻之禮鄉飲酒鄉射明日息司正特牲饋食禮祭畢獻賓其例皆大約相同而鄉射之同於鄉飲酒者更無論也又如聘禮之聘享覿此賓客之禮也而聘畢問卿面卿及士昏禮納采納徵之屬其例亦與之同問卿授束帛昏禮授鴈卽享禮之授璧也問卿及昏禮納徵庭實用皮卽享禮之庭實用皮也昏禮使者禮畢主人禮賓卽聘禮之聘賓禮畢主國之君禮

賓也面卿幣用束錦庭賓用馬卽私覿之幣用束錦
庭實用馬也聘賓面卿畢介面衆介面卽聘賓之私
覿畢介覿衆介覿也此異中之同也聘用圭享用璧
面卿及昏禮無授玉之事但用束帛及鴈如享禮而
已聘禮聘賓至昏禮使者至皆設几筵問卿賓及廟
門不几筵但擯者請命而已聘禮旣享未覿之際則
禮賓問卿畢不儐但行面卿之禮而已聘禮禮賓侑
醴以幣昏禮禮賓但酌醴禮之而已聘享聘賓主國
之君皆皮弁服有襲裼之殊問卿聘賓主人但朝服
昏禮使者主人但元端而已聘禮受玉于中堂與東

楹之間問卿則受幣于堂中西昏禮則受鴈于楹閒而已此同中之異也推之于士相見禮及聘禮郊勞致館歸饔餼其例皆大約相同而聘禮之同于覲禮者更無論也是故鄉飲酒鄉射燕禮大射不同也而其爲獻酢酬旅酬無算爵之例則同也聘禮覲禮不同也而其爲郊勞執玉行享庭實之例則同也特牲饋食少牢饋食不同也而其爲尸飯主人初獻主婦亞獻賓長三獻祭畢飲酒之例則同也鄉射大射不同也而其爲司射誘射初射不釋獲再射釋獲飲不勝者三射以樂節射飲不勝者之例則同也不會通

其例一以貫之祇厭其轇葛重複而已耳烏覩所謂經緯塗徑者哉廷堪肆力是經潛玩既久知其閒同異之文與夫詳略隆殺之故蓋悉體夫天命民彝之極而出之信非大聖人不能作也學者舍是奚以爲節性修身之本哉肆習之餘心有所得初仿爾雅爲禮經釋名十二篇如是者有年漸覺非他經可比其宏綱細目必以例爲主有非訓詁名物所能賅者乃刪蕪就簡定爲禮經釋例證以羣經區爲八類曰通例曰飲食之例曰賓客之例曰射例曰變例曰祭例曰器服之例曰雜例至于第十一篇說者雖多由不

明尊尊之旨故罕得經意乃爲封建尊尊服制考一篇附於變例後

通例

凡迎賓主人敵者於大門外主人尊者於大門內

凡君與臣行禮皆不迎

凡入門賓入自左主人入自右皆主人先入

凡以臣禮見者則入門右

凡入門將右曲揖北面曲揖當碑揖謂之三揖

凡升階皆讓賓主敵者俱升不敵者不俱升

凡升階皆連步唯公所辭則栗階

凡門外之拜皆東西面堂上之拜皆北面

凡室中房中拜以西面爲敬堂下拜以北面爲敬

凡臣與君行禮皆堂下再拜稽首異國之君亦如之

凡君待以客禮下拜則辭之然後升成拜

凡爲人使者不答拜

凡拜送之禮送者拜去者不答拜

凡丈夫之拜坐婦人之拜興丈夫之拜奠爵婦人之拜執爵

凡婦人于丈夫皆俠拜

凡婦人重拜則扱地

凡推手曰揖引手曰厭

凡送賓主人敵者于大門外主人尊者于大門內

凡君與臣行禮皆不送

凡授受之禮同面者謂之並授受

凡授受之禮相鄉者謂之訝授受

凡授受之禮敵者于楹閒不敵者不于楹閒

凡相禮者之授受皆訝授受

凡卑者于尊者皆奠而不授若尊者辭乃授

凡佐禮者在主人曰擯在客曰介

凡賓主人禮盛者專階不盛者不專階

凡戒賓宿賓宿者必先戒禮殺者則不宿

凡賓升席自西方主人升席自北方

凡禮盛者必先盥

凡降洗降盥皆壹揖壹讓升

凡賓主人敵者降則皆降

凡一辭而許曰禮辭再辭而許曰固辭三辭不許曰終辭

凡庭洗設於阼階東南南北以堂深天子諸侯當東霤卿大夫士當東榮水在洗東

凡內洗設于北堂上南北直室東隅東西直房戶與

隅閒

凡設尊賓主人敵者于房戶之閒君臣則于東楹之西竝兩壺有元酒有禁

凡醴尊皆設于房中側尊無元酒

凡堂上之篚在尊南東肆

凡堂下之篚在洗西南肆

凡陳鼎大夫士門外北面北上諸侯門外南面西上反吉則西面

凡設席南鄉北鄉以西方爲上惟統于主人則東上東鄉西鄉以南方爲上惟統于南面之席則北上此條

原文背出禮不可從今易之

飲食之例

凡主人進賓之酒謂之獻

凡賓報主人之酒謂之酢

凡主人先飲以勸賓之酒謂之酬

凡正獻既畢之酒謂之旅酬

凡旅酬既畢之酒謂之無筭爵

凡獻酒皆有薦禮盛者則設俎

凡薦脯醢在升席先設俎在升席後

凡獻酒禮盛者受爵于席前拜與卒爵于階上

凡獻酒禮盛者則啐酒告旨

凡啐酒于席末告旨則降席拜

凡獻酒禮盛者受爵告旨卒爵皆拜酢主人禮殺者不拜告旨又殺者不酢主人

凡酢如獻禮崇酒不告旨禮殺者則以虛爵授之

凡賓告旨在卒爵前于席西拜主人崇酒在卒爵後于階上拜

凡禮盛者坐卒爵禮殺者立卒爵

凡酬酒先自飲復酌奠而不授舉觶媵爵亦如之

凡酬酒奠而不舉禮殺者則用爲旅酬無算爵始

凡酬酒不拜洗

凡獻工與笙于階上獻獲者與釋獲者于堂下獻祝與佐食于室中

凡一人舉觶爲旅酬始二人舉觶爲無算爵始

凡旅酬皆以尊酬卑謂之旅酬下爲上

凡旅酬不及獻酒者不與

凡旅酬皆拜不祭立飲

凡旅酬不洗不拜既爵

凡無算爵必先徹俎降階

凡無算爵皆說屨升坐乃羞

凡無算爵不拜唯受爵于君者拜
凡無算爵堂上堂下執事者皆與
凡賓爵將舉者於右不舉者於左
凡君之酒曰膳臣之酒曰散
凡食禮初食三飯卒食九飯
凡設饌以豆爲本
凡正饌先設用黍稷俎豆加饌後設用稻粱庶羞
凡初食加饌之稻粱則用正饌之俎豆卒食正饌之
黍稷則用加饌之庶羞
凡正饌醯醬大羹湆加饌簠粱皆公親設

凡公親設之饌必坐遷之公親臨食必辭之

凡食禮有豆無籩飲酒之禮豆籩皆有

凡食賓以幣曰侑幣飲賓以幣曰酬幣

凡燕禮使宰夫爲主人食禮公自爲主人

凡醴皆設柶用籩豆

凡醴皆用觶不卒爵

凡祭醴始扱一祭又扱再祭謂之祭醴三

凡酌而無酬酢曰醮

凡執爵皆左手祭薦皆右手

凡祭薦者坐祭俎者興祭薦者執爵祭俎者奠爵

凡祭薦不挩手祭俎則挩手

凡祭酒禮盛者啐酒不盛者不啐酒祭肺禮盛者嚌肺不盛者不嚌肺

凡祭皆于豆籩之閒或上豆之閒

凡餕者亦祭

凡飲酒君臣不相襲爵男女不相襲爵

凡膴醢謂之薦出自東房

凡牲皆用右胖唯變禮反吉用左胖

凡牲二十一體謂之體解

凡牲七體謂之豚解

凡肺皆有二 舉肺一 祭肺

凡牲殺曰饔生曰餼饔之屬皆陳於堂上下餼之屬皆陳於門內外

凡食于廟燕于寢鄉飲酒于庠

賓客之例

凡賓至則使人郊勞

凡郊勞畢皆致館

凡賓至廟門皆設几筵

凡賓主人相見皆行受贄之禮

凡賓主人受贄畢禮盛者則行享禮

凡賓主人行禮畢主人待賓用醴則謂之禮不用醴則謂之儐

凡爲人使者正禮畢則行私覿或私面之禮

凡賓主人禮畢皆還其摯

凡庭實之皮皆攝之內文入設于庭賓致命于堂則張皮于庭主人受幣則受皮者受之

凡庭實之馬右牽之入設于庭賓授幣于堂則受馬者受馬于庭主人授其屬幣則馬出

凡聘覲禮畢主人皆親勞賓

凡禮畢勞賓後則使人致禮于賓

凡會同之禮四傳擯皆如覲禮

凡會同巡守之禮皆祀方明

凡天子於諸侯則傳擯諸侯於聘賓則旅擯

凡相大禮皆上擯之事

凡諸侯使人于諸侯謂之聘使人于大夫謂之問小聘亦謂之問

凡聘問覲皆于廟會同于壇士相見于寢

射例

凡射皆三次初射三耦射不釋獲再射三耦與衆耦皆射三射以樂節射皆釋獲飲不勝者

凡再射三射皆先升射次取矢加楅次數獲次飲不勝者次拾取矢唯初射不數獲不飲

凡射未升堂之前三揖曰耦進揖曰當階北面揖曰及階揖

凡射既升堂之後三揖曰升堂揖曰當物北面揖曰及物揖

凡射後二揖曰卒射揖曰降階與升射者相左交于階前揖

凡拾取矢前四揖曰耦進揖曰當楅北面揖曰及楅揖曰上射進坐揖

凡拾取矢上射下射各四揖若兼取矢則上射下射各一揖

凡拾取矢後四揖曰既拾取矢揖曰左還揖曰北面揖三挾一个揖曰既退與進者相左揖

凡飲不勝者未升堂之前三揖曰耦進揖曰當階北面揖曰及階揖

凡飲不勝者既飲之後二揖曰卒觶揖曰降階與升飲者相左交于階前揖

凡設楅于中庭南當洗東肆

凡設中南當楅西當西序東面

凡有事于射則袒無事于射則襲

凡飲不勝者尊者不勝則卑者不升卑者不勝則升堂特飲

凡公射小射正贊決拾小臣正贊袒大射正授弓小臣師授矢卒射小臣正贊襲

凡公不勝飲公則侍射者飲夾爵

凡鄉射司射命拾取矢作拾取矢大射司射命拾取矢小射正作拾取矢所作皆惟上耦此條原文不合經例今易之

凡射者之事及釋獲者之事皆司射統之

凡獲者之事皆司馬統之

凡鄉射于序大射于澤宮

變例

凡始卒于室小斂後則奉尸于堂

凡大斂于阼階上既殯則于西階上

凡尸柩皆南首唯朝祖及葬始北首

凡楔齒綴足爲奉體魄之始奠脯醢爲事精神之始

凡始卒小斂大斂朝夕哭朔月薦新遷柩朝廟祖大遣皆奠

凡奠小斂以前皆在尸東大斂以後皆在室中遷祖以後皆在柩西既還車則在柩東

凡奠席皆東面設之無席之奠則統于尸

凡奠于殯宮皆饋于下室唯朔月及薦新不饋

凡朝廟奠祖奠大遣奠皆薦車馬

凡將奠皆先饌于東方徹則設于西方

凡奠于堂室者陳徹皆升自阼階降自西階奠于庭者陳由重北而西徹由重南而東

凡奠升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊謂之要節而踊

凡柩朝祖如大斂奠朝禰如小斂奠

凡重置於中庭三分庭一在南

凡凶事無洗或設盥于堂下或設盥于門外

凡君使人弔襚賵主人皆拜稽顙成踊非君之弔襚賵則拜而不踊

凡君臨大歛則主人拜稽顙成踊

凡弔襚賵賻奠於死者不拜

凡主人之位小歛前在尸東小歛後在阼階下謂之內位既殯在門外謂之外位

凡婦人之位小歛前在尸西小歛後至既殯皆在阼階上柩將行始降在階閒

凡凶事交相右吉事交相左

祭例

凡士祭尸九飯大夫祭尸十一飯

凡尸飯舉脊爲食之始舉肩爲食之終

凡尸所食皆加於肵俎若虞祭則以篚代之

凡肵俎皆載心舌尸未入先設于阼階西

凡尸所食之肺脊必先奠于菹豆尸卒食佐食始受之加于肵俎

凡尸未食前之祭謂之墮祭又謂之挼祭

凡主人受尸嘏挼祭尸酢主婦亦挼祭

凡尸未入室之前設饌于奥謂之陰厭

凡尸既出室之後改饌于西北隅謂之陽厭

凡卒食酳尸皆主人初獻主婦亞獻賓長三獻

凡獻尸畢皆獻祝及佐食

凡主人初獻從俎皆以肝主婦亞獻賓長三獻從俎皆以燔主人主婦獻祝亦如之

凡養士禮二人大夫禮四人餕畢亦有獻酢

凡祭尸不就洗別設槃匜待之

凡儐尸之禮唯尸侑及主人備三獻自主婦以下皆一獻禮成

凡儐尸主人獻其從獻皆用羊主婦獻其從獻皆用

家上賓獻其從獻皆用魚

凡儐尸羊俎爲正俎其餘皆以二俎益送之

凡士祭正獻後加爵三下大夫祭正獻後加爵二儐尸則正獻後加爵一

凡致爵皆在賓三獻之閒加爵亦致若儐尸則於堂上獻尸侑時行之

凡不儐尸之祭賓三獻爵止則均神惠于室加爵者爵止則均神惠于庭

凡祭陰厭則薦豆設俎尸飯則加豆亞獻則薦籩若將儐尸則正獻不薦

凡始虞之祭謂之祫事再虞之祭謂之虞事三虞卒哭之祭謂之成事

凡卒哭明日祔廟之祭謂之祔

凡期而祭謂之小祥又期而祭謂之大祥大祥閒一月之祭謂之禫

凡虞祭無所俎不致爵不加爵獻尸畢不獻賓不旅酬不養

凡卒哭祭畢餞尸于廟門外亦三獻

凡士祭加爵後嗣子入舉奠大夫祭則不舉奠

凡正祭于室儐尸則于堂

凡尸在室中皆東面在堂上則南面

凡祭畢告利成士禮則祝主人立于戶外大夫禮則祝主人立于階上

## 器服之例

凡所以憑者曰几所以藉者曰席

凡盛水之器曰罍㪺水之器曰枓棄水之器曰洗

凡盛酒之器曰尊㪺酒之器曰勺

凡酌酒而飲之器曰爵

凡亨牲體之器曰鑊

凡升牲體之器曰鼎出牲體之器曰朼

凡載牲體之器曰俎

凡盛濡物之器曰齊實濡物之器曰豆

凡實乾物之器曰籩

凡盛黍稷之器曰簋曰敦盛稻粱之器曰簠

凡實羹之器曰鉶實大羹之器曰鐙

凡扱醴扱羹之器皆曰柶

凡相見君則以玉爲摯臣則以禽幣爲摯

凡相見婦人則以棗栗腶脩爲摯

凡藉玉之器曰繅

凡盛婦摯之器曰笲夫人則曰竹簠方

凡射者之器曰弓曰矢曰決曰拾

凡獲者之器曰旌曰乏曰侯

凡釋獲者之器曰中曰籌

凡取矢之器曰楅飲不勝者之器曰豐

凡衣與冠同色裳與韠同色屨與裳同色

凡士冠禮賓主人兄弟擯者贊者及冠者初加見君與卿大夫鄉先生皆用元端

凡士昏禮使者主人壻從者皆用元端

凡鄉飲酒鄉射之禮息司正皆用元端

凡士祭禮筮日筮尸宿尸宿賓視濯視殺正祭尸主

人祝佐食皆用元端

凡士冠禮筮日筮賓宿賓爲期皆用朝服

凡飲射燕食之禮皆用朝服

凡聘禮君授使者幣使者受命及釋幣于禰肆儀聘畢歸反命皆用朝服

凡聘禮賓至所聘之國展幣辭饔餼問卿上介問下大夫士介受餼皆用朝服

凡聘禮主國之君使卿郊勞宰夫設飧致士介餼卿接聘賓君不親食使大夫致侑幣皆用朝服

凡士祭禮正祭賓及兄弟助祭者皆用朝服

凡大夫祭禮皆用朝服

凡士冠禮再加聘禮行聘還玉賓受饔餼覲禮郊勞士喪禮襲既夕禮乘車所載皆用皮弁

凡士冠禮三加士昏禮親迎士復士襲皆用爵弁服

凡聘禮君使卿歸賓饔餼下大夫歸上介饔餼夫人使下大夫歸禮上介受饔餼皆用韋弁服

凡覲禮天子用袞冕侯氏用裨冕

凡大夫之妻被錫衣侈袂士之妻纚笄宵衣

凡袒裼皆左免衣見襦若見肉謂之袒見裼衣謂之裼此條原文不合禮經制今易之

凡執玉有藉者裼無藉者襲

凡紒髮謂之纚安髮及固冠皆謂之笄

## 雜例

凡鄉飲鄉射明日息司正略如飲酒之禮

凡燕四方之賓客略如燕其臣之禮

凡昏禮婦至設饌及婦饋舅姑略如食禮

凡舅姑饗婦饗從者略如饗賓客之禮

凡冠醴子昏醴婦略如禮賓之禮

凡女父見壻略如見賓客之禮

凡婦見舅姑略如臣見君之禮

凡聘賓私獻于主君略如士介覿之禮

凡大射飲公略如賓媵爵于公之禮

凡昏禮婦奠菜聘禮賓介將行及使還有事于禰廟略如祭禮

凡燕禮命賓聘禮命使者皆于燕朝聘禮授幣及反命皆于治朝聘賓初至及將聘皆于外朝

凡卜筮皆于廟門外唯將葬則于兆南

凡筮士坐筮卿大夫立筮

凡樂瑟在堂上笙管鐘磬鼓鼙之屬在堂下

凡樂皆四節初謂之歌次謂之笙奏三謂之閒歌四

謂之合樂

凡士禮冠昏喪祭皆攝盛

凡適子冠於阼庶子冠於房外

凡適婦酌之以醴庶婦醮之以酒

凡冠禮或醴或醮皆三加

凡昏禮使者行禮皆用昕惟壻用昏

凡冠於禰廟昏于寢

右凌氏禮經釋例目統而論之變例祭例所以明親親也賓客飲食之例所以明賢賢也諸例君臣不同禮敵者尊者不同禮所以明尊尊長

長也尊長對文別散則通長亦尊者也男女不同禮所以別男女也夫惟有親親之至恩而後有奉體魄事精神之事有奉體魄事精神之事而後有襲斂奠薦葬祭之節哭泣擗踊祝饗拜侑之文有尊尊之大義而後有君臣盡志于禮樂之事有君臣盡志于禮樂之事而後有一獻四舉旅君與賓射之節拜稽登降二人媵爵三侯皆獲之文推之他禮無不皆然故禮之所尊尊其義也義所以爲例也例所以爲禮也淩氏之例善矣惟喪服一篇大義雖舉微言未析疏略牴牾亦時有

之今更定義例改其參錯掇其精要著于篇

凡喪服有五曰斬衰曰齊衰曰大功曰小功曰緦麻別有繐衰不在五服中

凡喪期斬衰三年齊衰有三年有期有三月大功殤服有九月有七月成人皆九月小功五月緦三月繐衰既葬除之

凡服術有六曰親親曰尊尊曰名曰出入曰長幼曰從服親親尊尊二者以爲之經其下四者以爲之緯

凡親親尊尊之服又以三綱爲經餘服爲緯詳下

凡親親本服父子父兼母子兼女昆弟兼姊妹夫妻一體皆期

由父上殺至高祖由子下殺至元孫由昆弟旁殺至族昆弟皆四世而緦

凡旁親父之族服如父祖之族服如祖曾之族服如曾高之族服如高

凡外親之服皆緦

以上親親本制

凡親親之義以尊尊治之尊者加隆卑者殺

凡加隆之服父斬衰三年祖齊衰期皆加一等曾祖齊衰加二等減其月算爲三月仍一等高祖禮窮則同

凡父母皆三年之喪母降于父服齊衰

凡祖爲孫月算不可過于孫爲己曾孫降一等緦麻三月元孫禮窮則同

凡正尊皆加隆旁尊惟世叔父加隆

凡正尊於卑者不報旁尊皆報

凡外親惟外祖父母以尊加隆

凡妻爲夫加隆如父

以上親親中之尊尊

凡諸侯爲天子臣爲君服如父庶人爲國君服如曾祖

凡妾爲君與臣同爲女君與婦爲舅姑同妾子爲君母如適子

君服純乎尊尊

凡君父夫皆至尊其服皆斬是謂三綱遏生他服而不爲他服所生遏殺他服而不爲他服所殺

凡父在爲母期不敢伸其私尊明父爲子綱

凡婦人不貳斬女子子適人者爲父期明夫爲妻綱

凡子爲父斬爲父之父母期臣爲君斬爲君之父母期妻爲夫斬爲夫之父母期皆由三綱推之稱情而立文

以上尊尊之義

凡爲父後者爲長子三年

凡父卒爲祖後者服斬謂之適孫凡祖爲適孫期

凡舅姑爲婦大功庶婦夫將不受重者降小功適婦不降

凡庶子爲父後者爲其母緦

凡爲人後者後大宗受重者必以尊服服之

凡持重於大宗者降其小宗

凡族人爲大宗子齊衰三月

凡婦人必有歸宗曰小宗爲昆弟之爲父後者期

以上諸服皆尊祖嚴父貴適重正以立宗收族

之事尊尊之義也經言爲後傳稱受重鄭曰爲宗廟主也淩氏以爲受重者受宗廟土地人民祿位之重惟封建始有之諸爲後之服及宗法皆封建之制愚謂先王所以統壹海內整齊萬民累數千年而蠻夷不能逞志於中國一人不能橫行於天下者惟封建是賴而宗法實與之相維持宗法之善上之祿位祭祀有永保之祚次之子姓兄弟有敦睦之好下之鰥寡孤獨無死亡之憂正倫理以篤恩誼所謂天之生物使之一本本立而道生故禮以義起其服特隆後

世封建雖廢而服制變革未盡宗法遺意猶有
存者好禮君子因是以建宗祠立義田而孝弟
親睦之行不絕於道徼民散之時告朔餼羊議
者慎勿以舊禮爲無用而欲去之也

凡旁親天子諸侯絕大夫降一等

凡正尊不降正體不降尊同不降

凡大夫爲宗子不降

凡諸侯大夫之庶子以厭降君之所不服子亦不敢
服父之所降子不敢不降

凡公之昆弟於母妻昆弟以先君餘尊厭降餘親以

旁尊降

凡父之所不降子亦不敢降

凡大夫之妻於族親以尊降妾不得體君不降

以上諸服淩氏亦以爲封建尊尊之制蓋封建之世諸侯有國大夫有采父子相傳惟爲後一人實有之茍分理不明短垣易踰勢必骨肉紛爭生民塗炭故聖人制禮凡旁親支庶尊不同者諸侯絕大夫降所以嚴尊卑之分明枝主之義定民志塞亂源以尊尊保全親親也其子之降不降則惟其君父是視也

凡大夫有地者亦曰君

凡公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨

凡公士大夫爲貴臣貴妾緦

凡諸侯之大夫爲天子繐衰

凡與民同者爲君皆齊衰三月

以上亦皆封建尊尊之制

凡爲異姓婦人來嫁者服尊行皆以母名卑行皆報之

凡報之者名所報爲婦

凡庶母乳母亦以名服從母以名加從母昆弟姊妹

以名服

以上名

凡女子子適人者以出降

凡女子子適人者自父母不貳斬外正尊皆不降旁親皆降

凡女子子未嫁者逆降旁親及將出者惟昆弟不逆降

凡姑姊妹女子子適人無主者不降姑姊妹報

凡女子子嫁反服與在室同

凡爲人後者於本宗降一等報於所爲後之親者子

以上出入

凡出妻之子爲母父卒繼母嫁從皆期

凡繼父同居者齊衰期嘗同居今不同者齊衰三月

凡娣姒婦相與居室中則生小功之親相與同室則生緦之親

此亦出入之類

凡殤服長殤中殤降一等下殤降二等

凡爲本親服大功之殤中從上小功之殤中從下

凡妻爲夫之親服齊衰之殤中從上大功之殤中從下

以上長幼

凡從服子從母服臣從君服妻從夫服夫從妻服爲母妻之黨不過緦小功餘皆降一等

凡妻爲夫之黨尊行皆從服卑行皆報之

凡臣爲君之父母妻長子祖父母妻爲夫之君皆尊尊之從服子爲母妻爲夫之父母皆親親兼尊尊之從服凡服有尊尊之義者皆不報

凡母妻之黨皆從服其反爲之服皆報

以上從服　喪服一篇義至精例至密今以六術檃括全篇其所不說欲學者以類求之且互

詳要旨圖表避複重也

宮室例

儀禮釋宮曰宮室之名制不盡見于經其可攷者宮必南鄉廟在寢東皆有堂有門其外有大門堂之屋南北五架中脊之架曰棟次棟之架曰楣後楣以北爲室與房人君左右房大夫士東房西室而已室中西南隅謂之奧東南隅謂之窔東北隅謂之宧西北隅謂之屋漏室南其戶戶東而牖西戶牖之間謂之依戶東曰房戶之間房戶之西曰房外房中半以北曰北堂有北階堂之上東西有楹堂東西之中曰兩

楹間南北之中曰中堂堂之東西牆謂之序序之外謂之夾室夾室之前曰箱亦曰東堂西堂東堂下西堂下曰堂東堂西堂角有坫堂之側邊曰廉升堂兩階其東階曰阼階堂下至門謂之庭三分庭一在北設碑堂塗謂之陳中閒屋爲門門之中有闑門限謂之閾闔謂之扉夾門之堂謂之塾門之內兩塾之閒謂之宁門之內外東方曰門東西方曰門西寢之後有下室自門以北皆周以牆人君之堂屋爲四注大夫士則南北兩下而已此其著於經而可考者也

職官例

儀禮釋官曰周官三百六十皆紀天子之官而諸侯之官弗傳春秋列國之官莫詳左氏傳而往往出東遷後所僭設不盡可據惟儀禮制自周公燕射聘食諸篇皆諸侯之禮而其官名與周禮或異或同因而攷之侯國之制畧具於斯司徒爲宰執政之官也宗人樂正禮樂之官也司馬射人軍政之官也工人士梓人事典之官也膳宰雍人飲食之官見焉內官之士夫人之官見焉小臣僕人侍從之官見焉顧諸侯之官其爵必降等于天子其職司或兼攝而不備則聖人決嫌明微之意寓乎其閒周之諸侯遵而守之

妄豈有置六卿稱縣公之僭越哉又曰嗇夫天子官也而不見周禮可以補王官之闕冠昏喪祭諸篇諸侯之大夫士禮也可以考家臣之制　又曰周禮以官爲紀儀禮以事爲紀而官因事見節目較周禮更密稱名較周禮更繁如周禮但言射人而儀禮有司射射正大射正小射正周禮但言小臣而儀禮有小臣正小臣師周禮但言喪祝而儀禮有夏祝商祝周祝周禮之宰一耳儀禮則冠禮喪禮之宰與大射聘禮之宰殊大射聘禮之宰與食禮覲禮之宰又殊且有一篇之中名同而實異者如大射之司馬與司馬

正司馬師異公食立東夾北之宰與執鐙之宰異此語今據注義易又有名異而實同者如鄉射之司正與司馬爲一人燕禮大射之司正與射人本一官聘禮諸侯禮也而大夫之官在焉士喪既夕士禮也而諸侯之官見焉若此類糾紛錯出不爲疏通而證明之則於尊卑繁殺之際必多窒礙而不能展卷了然以達乎制作之意故官制之釋非可已也　又曰諸侯官制自儀禮外左傳戴記爲詳然左氏內外傳先王之官制賴以傳者固多而出於後世之增易者亦不少禮記雜有天子諸侯之禮且所記非一代之制今雖一

以周禮官名攷之

士冠禮

有司　司主也凡事有專主之者謂之有司胡氏每職標名下各綴數語分別爵秩崇卑名稱同異俾學者一覽而悟今悉錄之其證釋經文之語推擬其有關大例者凡胡氏當職下無說及說未安者采注疏原文或推約其義以補易之題注疏者今案字使可識別

筮人　私臣掌筮者

卦者　亦私臣筮人之貳

宰　家宰私臣亦曰家相

宗人　私臣掌禮及宗廟

鄉先生　注鄉中老人爲卿大夫致仕者

士昏禮

老　注羣吏之尊者按老即宰凡言案者皆胡氏原案其有刊改稱今案以別之

祝　接神之官或曰此祝贊婦廟見當爲女奴曉祝事者如周禮之女祝

士相見禮

下大夫　上大夫　注上大夫卿也按此對文散文則通曰大夫此經諸篇之內有兼卿與大夫總言大夫者有上大夫單言大夫者有下大夫單言大夫者各依文求之

宅者 注致仕者去官而居宅

鄉飲酒禮

鄉大夫注此 周禮鄉大夫每鄉卿一人諸侯當以下

大夫爲之

大師 注大夫若君賜之樂謂之大師

樂正 疏周禮有大司樂樂師天子之官此樂正者

諸侯及大夫士之官

工 笙 今按此經及鄉射工笙據注疏義皆大夫

士樂人

司正 鄉飲酒鄉射以主人之相爲司正 此注云相主人之吏

擯贊傳命者鄉射注云相主人家臣燕禮射人爲擯則射人爲司正大射大射正擯則大射正爲司正

遵者今補　注謂此鄉之人仕至大夫者

鄉射禮

州長出注　周禮州長每州中大夫一人諸侯當以上士爲之

司馬　經曰司正爲司馬案此大夫士之禮大射別有司馬不使司正爲之

司射　注司射主人之吏也案大射以射人爲司射大夫士無射人之官臨事立一人掌射事亦謂之司

射

公士　注在官之士

燕禮

膳宰　小膳宰　胥　膳宰如周禮膳夫之職周禮膳夫上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥十有二人徒百有二十人諸侯膳宰當中士下士爲之小膳宰其貳也胥則其下府史胥徒之屬

宰夫出注　疏燕義云使宰夫爲獻主

司宮　注司宮天子曰小宰今按諸侯蓋小宰兼稱司宮大射又有司宮士則如周禮宮人之職屬於小

宰者周禮宮人中士四人諸侯當下士爲之

士旅食　注旅衆也士衆食謂未得正祿所謂庶人在官者也

祝史　掌祝者卽大祝周禮大祝下大夫二人上士四人小祝中士八人下士十有六人諸侯大祝當上士小祝當下士爲之

諸公　注謂大國之孤也孤一人言諸者容牧有三監

樂正　疏天子有大司樂樂師諸侯無大司樂直有大樂正小樂正并當樂師天子樂師下大夫四人諸

侯大樂正當上士小樂正當下士爲之

笙　周禮笙師中士二人下士四人諸侯當下士爲之

司士　周禮司士下大夫二人諸侯上士爲之

庶子　如天子諸子之職周禮諸子下大夫二人上士四人諸侯當上士爲之

左右正　注謂樂正僕人正也小樂正立於西縣之北僕人正僕人師僕人士立於其北北上大樂正立於東縣之北若射則僕人正僕人士陪於工後

內小臣　周禮內小臣奄上士四人諸侯亦以奄爲

之

鐘人　磬人注出　鎛人注出　鼓人注出　周禮鐘師中士四人下士八人磬師中士四人下士八人鎛師中士二人下士四人鼓人中士六人諸侯並以下士爲之

閽人　周禮閽人王宮每門四人囿游亦如之

弓人　如天子繕人之職周禮繕人上士二人下士四人

大射儀

宰　宰夫　宰夫有司　周禮治官之屬大宰卿一人小宰中大夫二人宰夫下大夫四人上士八人中

士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人諸侯之宰即司徒亦卿一人小宰下大夫一人宰夫當上士爲之宰夫有司則府史之屬

射人　大射正　小射正　司射　大射正小射正司射皆射人周禮射人下大夫二人上士四人下士八人諸侯當上士二人爲長一大射正一小射正其屬於公射有事亦稱小射正三語今據注義易　司射則射時所立以主射禮者與司正聯事燕禮輕小射正爲擯遂爲司正故射則大射正爲司射大射重大射正擯

遂爲司正且於公射舍司正親其職故小射正爲司射自與司正聯事以射下亦據注義易

司馬　司馬正　司馬師　周禮政官之屬大司馬卿一人小司馬中大夫二人軍司馬下大夫四人輿司馬上士八人行司馬中士十有六人旅下士三十有二人諸侯之司馬亦卿一人小司馬下大夫一人軍司馬當上士爲之司馬正司馬師射時所立以監射事者蓋軍司馬之屬

量人　周禮量人下士二人諸侯當士旅食爲之

巾車　周禮巾車下大夫二人上士四人中士八人

下士十有六人諸侯當上士爲之

小臣　小臣正　小臣師　小臣師從者　僕人正

僕人師　僕人士　周禮大僕下大夫二人小臣

上士四人祭僕中士六人御僕下士十有二人府二

人史四人胥二人徒二十人諸侯無太僕小臣亦四

人蓋上士二人爲官長一正一師當太僕下士二人

爲從者四語今僕人如周禮御僕之職亦下士爲之據注易

正其長也師其佐也士其下府史胥徒也

小卿　注命於其君者也

大史　小史　周禮大史下大夫二人上士四人小

史中士八人下士十有六人諸侯大史當上士小史
當下士爲之
庶子正　庶子之長也
工　大師　少師　上工　工大師以下之通稱周
禮大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上瞽四十
人中瞽百人下瞽百有六十人諸侯大師當上士少
師當中士爲之上工卽上瞽也
工人士　梓人　注皆司空之屬能正方圜者
隸僕人　周禮隸僕下士二人諸侯當士旅食爲之
矢人　疑如周禮司弓矢職

服不　周禮服不氏下士一人徒四人諸侯當士族食爲之

聘禮

管人　注管猶館也館人謂掌次舍帷幕者也疏館人卽天官掌舍

內史注出　周禮內史中大夫一人下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人諸侯內史當下大夫爲之

祝　此祝大夫家臣

賈人　庶人在官者次於府史

關人　周禮司關上士二人中士四人每關下士二人諸侯謂之關尹當中士爲之每關亦有關人當士旅食爲之

老　經曰賓降授老幣注老家臣也　又記延及二三老注大夫曰老案老上下通稱

訝　經曰訝賓于館注此訝下大夫也以君命迎賓謂之訝疏周禮有掌訝中士八人此下大夫並彼掌訝

宗人　周禮禮官之屬大宗伯卿一人小宗伯中大夫二人肆師下大夫四人上士八人中士十有六人

旅下上三十有二人諸侯無宗伯以司馬兼之亦無
小宗伯其禮官謂之宗人士爲之

庾車　今按此私臣掌車馬者其職如周禮庾人巾
車

公食大夫禮

甸人　如天子甸師之職周禮甸師下士二人諸侯
當士旅食爲之

宰　經曰宰東夾北按此宰當如天子內宰之職周
禮內宰下大夫二人上士四人中士八人諸侯當上
士爲之

內官之士　注夫人之官內宰之屬也

雍人　旅人　周禮內饔中士四人下士八人府二人史四人胥十人徒百人外饔中士四人下士八人府二人史四人胥十人徒百人諸侯雍人兼彼二職當下士爲之旅人則府史之屬

司宮　今案此司宮疏以宮人當之卽大射司宮士

覲禮

嗇夫　注嗇夫蓋司空之屬也爲末擯按末擯士爲之

宰　此宰卽冢宰卿一人

大史　周禮大史下大夫二人

喪服今補

貴臣　傳曰公卿大夫室老士貴臣注室老家相也士邑宰也

近臣　注閽寺之屬

士喪禮

甸人　公臣古者臣有喪事公家使人治之以喪事需人孔多家臣不能具官故也特牲士祭亦有公有司

管人　亦公臣

夏祝　商祝　祝　夏祝商祝祝祝皆周祝也以習夏禮謂之夏祝習商禮謂之商祝三祝皆公臣當周禮喪祝之職

外御　士近臣

巫　祝　巫男巫祝喪祝皆君之臣周禮男巫無數其師中士四人喪祝上士二人中士四人下士八人諸侯男巫當下士喪祝當中士爲之

冢人　公臣如周禮冢人之職天子冢人下大夫二人中士四人諸侯冢人當上士爲之

卜人　占者　皆公臣占者如周禮占人之職大夫

士有盤無卜

族長　注有司掌族人親疏者按族長私臣

宗人　此宗人吉服疑公臣

旣夕

圉人　御者　士得乘兩馬車故有圉人與御者亦私臣也

史　士私臣掌文書者

公史　注君之典禮書者

御者　記御者四人案御者卽外御士近臣與上御者殊

內御　注女御也

隸人　周禮五隸之下各有隸民此隸人蓋五隸之民君使之來供役事者

童子　注隸子弟若內豎寺人之屬

遂匠　注遂人匠人也案遂匠亦公臣來助士葬者

士虞禮

祝　此祝亦喪祝

宗人　此宗人亦公臣

特牲饋食禮

有司羣執事　有司羣執事蓋公有司私臣皆統之

雍正　私臣掌割亨者

公有司　私臣　注公有司亦士之屬命於君者也私臣自己所辟除者案通考士禮諸篇宰筮人卦者外御族長閽人御者童子雍正之屬及冠昏祭禮之祝宗人此語今增士之私臣也句人管人夏祝商祝冢人卜人隸人遂匠之屬及虞禮之祝宗人此語今增公家之臣來給事者也公家使人給事於私家惟喪禮此耽祭之公有司蓋士自宿之

少牢饋食禮

史　筮史即筮人也

小祝　佐祝者據此則大夫祝非一人

司馬　大夫家臣爲司馬者如周禮家司馬之職

司士　司士贊者　今案司士亦家臣

雍人　雍正　雍府　雍人家臣主割亨者雍正其長雍府其屬

廩人　注掌米入之藏者

司宮　注大夫攝官司宮兼掌祭器按此篇司馬刲羊兼羊人之職司士擊豕兼司空之職雍人陳鼎兼甸人之職廩人概甑甗匕與敦兼饎人之職司宮又兼掌祭器皆攝官

宰夫　今按宰夫亦家臣

有司贊者　贊者有司之助

有司徹

有司　即司馬司士宰夫之屬

宰夫贊者　宰夫之屬

私人　注私人家臣已所自謁除也

經文例

禮之大義尊尊親親長長賢賢男女有別聖人既本之以爲大經大法詳節備文而筆之爲經垂天下後世法一字一句又皆準此以辨言正辭故禮有禮之

例經有經之例相須而成淩氏釋禮例而未及經例然經例不明則聖人正名順言決嫌明微精義所存不著不察而經文詳略異同若有與禮例不符者其何以解害辭害志之惑而深墨離經叛道之源敎傳曰屬事比辭春秋敎也周公制禮猶孔子作春秋春秋一字一句皆褒貶所寓禮經一字一句亦皆名義所關淩氏釋禮例屬事也今釋經例比辭也言不順則事不成古之聖者作經莫不有立言之法古之明者解經莫不精究其立言之法虞氏之於易鄭氏之於禹貢於禮經子夏之於喪服三傳之於春秋某氏

之於夏小正皆是也夫治禮如治春秋亦如治律春秋與律一字不可忽也故治禮者必以全經互求以各類各篇互求以各章各句互求而後辭達義明萬貫千條較若畫一人倫天秩斯爲眞知鄭君先通春秋又精漢律故其說經例至密今輯鄭義匯湊書得例五十事爲學者舉隅其禮通例見鄭注而淩所未及者幷傳記例注例疏例校疏例均附見焉

凡禮經節文度數皆出於天秩之自然人心之固有非由外心以生魏氏了翁說

凡周公損益二代之迹據經文畧可推見

朱子謂夏商而上只是親親長長之意至周公始增貴貴之禮如始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟期之喪天子諸侯絕大夫降然諸侯大夫尊同則亦不絕不降凡此貴貴之義皆天下之大經前世所未備至周公立爲定制更不可易案經文凡君大夫服例皆在正服後重出且多數服并舉此損益之迹最著明者他若冠禮不醴而醮喪禮有夏祝商祝之等文質相變各有精意當依文求之

凡經文條理精密首尾貫串

朱子云儀禮爲禮之根本又云極纖悉極周緻其間曲折難行處都措置恰好胡氏云培翬初治是經每於靜夜無人時取各篇熟讀之覺其中器物陳設之多行禮節次之密升降揖讓裼襲之繁無不條理秩然每篇循首至尾一氣貫注有欲增減一字不得者

凡經文各節鉤連環抱錯綜成文

如鄉飲鄉射旅酬在樂備後而一人舉觶爲旅酬始在樂作前無算爵在徹俎後而二人舉觶爲無算爵始在徹俎前射禮將射特著未旅之文祭禮

均神惠于室乃作三獻之爵事事鉤連節節環抱參伍錯綜鼓舞盡神故禮意天下之至精也禮文天下之至變也

凡經文敘事至孅至悉

古之治天下至孅至悉也觀禮經可見所謂事爲之制曲爲之防夫是以國不異政家不殊俗而人得寡過也

凡經文儀節極繁密處禮意尤精

如大射公將射喪禮君視大斂之等

凡經文儀節並行者敘事不相奪倫

射禮司馬司正事多並行經敘一事畢乃更及一事不使相錯

凡經文或自著節

如大射卿大夫升就席在司射釋弓反位後聘禮執幣者西面北上在擯者請受後經皆自著其節

凡經文器數尤繁者總敘在上

如大射之席有司徹之俎皆執要御繁之法禮之失繁由不知經例耳

凡經文多省文互見有前後諸篇互見者

如各篇設洗皆當有罍枓經惟於少牢見之注云

凡設水用罍沃盥用枓禮在此又牲腊體數及載法莫詳于少牢注云凡牲體之數及載備於此凡腊之體載禮在此皆明各篇互見之義又鄉飲鄉射互有詳畧燕禮大射互有詳畧鄉射大射互有詳畧特牲少牢互有詳畧注皆互引爲證

有數節中互見者

如鄉射司射猶挾一个以進注云鄉言還當上耦西面是言進終始互相明此類至多今每條畧舉一二事爲證

有一節中互見者

如鄉射弟子自西方應曰諾注云鄉獲者許諾至

此弟子曰諾事同互相明

有數語中互見者

如士冠禮纁裳純衣緇帶注先裳後衣者欲令下

近緇明衣與帶同色

有一句中互見者

如聘禮醙黍清皆兩壺注云醙白酒也凡酒稻爲

上黍次之粱次之皆有清白以黍閒清白者互相

備明三酒六壺又既夕丈夫髽散帶垂注云髽婦

人之變此互文以相見

有即後明前者

如鄉飲賓復位當西序東面注曰言復位者明始降時位在此

有空其文者

如士昏禮纚袘注云不言衣與帶而言袘者空其文明其與袘俱用纚

有舉一事見例者

如聘禮郊勞受于舍門內注云不受於堂此主于侯伯之臣也目錄下疏云此見侯伯之卿大聘公食見子男之臣各據一邊互見爲義　又案冠昏喪祭飲射諸禮王朝侯國士大夫皆有經惟據侯

國言旣夕朝廟上士下士廟數不同經惟據下士一廟言皆是

有合兩事成文者

如鄉射主人堂東袒決遂賓於堂西亦如之卒射賓序西主人序東皆釋弓說決拾襲注云或言堂或言序爲庠謝互言　案鄉射以州長習射爲主互見鄉大夫詢衆庶有司徹以上大夫儐尸爲主附見下大夫不儐尸皆兩事合舉　又案周公制禮事爲之制曲爲之防然其作經若每事平文直敘則威儀三千倍之且不止將畢生不能成矣故

互見者作經之大法而諸義例之所從出春秋約
其文辭以制義法蓋本於此
凡互見之法喪服尤多
如見世叔父不見姑見昆弟不見姊妹見子不見
女子子在室高祖與曾祖同服則不著爲人後者
小宗降服多少不定則不悉著皆省文互見鄭君
熟於互見之例故能得降等若子兩服不相互之
旨程氏瑤田不信互見之例乃創爲高祖無服之
說害禮傷教莫此爲甚治經者其可不知例乎
有錯舉見例者

如旁尊不足加尊服無不報而小功章從祖祖父
母條言報緦麻章族曾祖父母條不言報下惟別
見從祖昆弟之子一人
有以一文關二事者
如女子子在室爲父注言在室關已許嫁子女子
子之長殤中殤注謂別言女子子以子關適庶之
等
凡經文別嫌明微正名順言不外同辭異辭兩端
凡尊卑異辭
均是爵不相襲也於尊者言更自敵以下言易均

是舉旅也尊賓則曰酬尊公則曰賜均是每拜答之也特牲嗣舉奠總言尸備答拜注云以尊者與卑者爲禮畧其文

貴賤異辭

均是奠觶取之也而賓言取介言受

輕重異辭

如鄉飲言拜辱鄉射惟言再拜

文質異辭

如聘禮賓見君言覿見卿言面

發端因事異辭

如發端言降拜因上事言下拜

凡經文覽文自明者異義不嫌同辭

如士相見兩言將走見注一云走猶往也一云走猶出也又如鄉飲鄉射旅酬皆云辯而鄉飲之辯辯衆賓之在下者鄉射之辯惟辯衆賓之在上者

以上下文可推而知故不嫌同辭

同義不嫌異辭

如各篇皆云執爵興而少牢有司獨云執爵以興

鄉飲鄉射有司云拜至而燕大射公食云至再拜

以非名義所關覽文即知無別義故不嫌異辭

竊意此等文句參差皆夏殷舊禮本然周公以其無關名義而仍之即此可見損益之迹而因以知禮經非一王之制一聖之書乃自有天地以來神聖相傳至教至文遞相祖述代有沿革至周公而定所謂考朕昭子刑乃單文祖德（單盡也文祖明堂也鄭曰明堂祀五帝大皡之屬周公制禮就其法度損益用之）所謂周監二代所謂思兼三王皆於此可想見焉

凡經立文有從辭之便者

如聘禮玉錦束之等

凡君與臣行禮或空其文以尊君

如燕禮公爲賓舉旅賓升再拜稽首注云此賓拜于公之左不言之者不敢敵偶于君又云不言公酬賓于西階上及公反位者亦尊君空其文

或不定其辭以優君

如燕射媵觶皆初次二大夫皆致第二次惟長致有定法而經云若君命皆致若命長致皆言若以示不定注皆以優君言之

凡經文立言皆有法度

如大射君有命戒射注曰宰告於君君乃命之言君有命政教宜由尊者此立言之法所以辨上下

# 定民志

凡經文法度之言特謂之側全謂之純移近曰爾正立曰䟡立北上曰南順西上曰東肆射所立處曰物射中曰獲勝曰賢爲之精理者曰倫齊之儀度尊卑可用者曰儀凡不著者以類求之

凡喪服法度之言汎言男女曰丈夫婦人指其親曰女子對男子言曰女子子疏之曰婦人子同父同祖同曾祖同高祖之親曰昆弟汎言族親曰兄弟小功以下曰兄弟服凡女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人凡爲人後者降其小宗之服不改其本親

之名凡爲人後者女子子爲本親皆言其以別之

凡經文賓主有定者不易稱無定者因事易稱

凡燕禮大射稱官之例事省而官之供事者少則直舉其官事繁而官之供事者多則兼別其長貳

如射人有大射正小射正小臣有小臣正小臣師之類

既別其長貳而仍有直舉其官者則皆謂其官之長

如大射有司馬正司馬師司馬正亦直稱司馬之類

惟長居他職乃得謂其官之貳

如大射大射正爲司正小射正得直稱射人之類
又有一篇中長貳並見而直稱其官非專謂其長亦
非偏謂其貳者則爲統舉全官之辭
如燕禮言小臣納工之類
若夫長貳不並見而專言其長或專言其貳者則以
其官之長供事多而貳少故專於其貳別之
如燕禮特言羞卿者小膳宰而其餘皆言膳宰之
類
其官之貳供事多而長少故專於其長別之
如燕禮特言若射則大射正爲司射而其餘皆言

射人大射特言庶子正徹公俎而其餘皆言庶子之類以上六條本胡氏匡衷說而更定之

凡經文用樂歌三篇者必備舉三篇歌一篇者乃獨舉一篇

凡經文單言廟者皆謂禰廟單言戶者皆謂室戶

凡經文正禮在前變禮在後

凡經文儀節後與前同變禮與正禮同者皆言如初其不如初者別出之

凡經文辭與儀節相閒惟冠禮辭總在後

凡喪服以縷之精粗為序

凡喪服上言其服下言其人

凡服有異者別文在下

禮通例

凡制禮自士始等而上之以至於天子

凡禮多就侯國言

周官稱周禮經但稱禮不稱周蓋周官者周天子之官諸侯不得用故特稱周以別之禮經則冠昏喪祭鄉相見之等與天下共之多就侯國立制故不稱周

凡禮大夫避君士避大夫凡大夫所避者士卑或不

嫌

凡禮有曲而殺有經而等有放而文有放而不致有順而摭

鄭注每就一事示例

凡禮不參　凡禮不必事　凡禮以相人偶爲敬以相變爲敬以異爲敬凡敬不能並　凡禮卑者先卽事尊者後

凡鄉射威儀省大射威儀多

凡射禮別尊卑

凡燕大射坐酬賓賓益卑聘禮賓至所聘國賓益尊

覲禮至於享王之尊益君侯氏之卑益臣

凡喪禮略於威儀

凡禮以事名官

如獲者三獻之等

凡事彌至言彌信

凡事彌至位彌異

記傳例

凡記或補經制或釋經例或著經節

如鄉射記司射既袒決遂而升司馬階前命張侯遂命倚旌注曰著並行也此類甚多皆著行禮之

節

或記禮辭或類記他禮

如鄉射記記燕射之侯

或記異說

聘禮士虞記皆博記異聞

凡記節次皆從經

禮書綱目分記附經節次更明

記異說乃更端

凡記有一事該數節者

凡釋經例者皆是

有後事類記于前者

如喪禮設棜于東堂下南順云云注曰是大斂饌

也記於此者明其他與小斂同陳

有前事別記于後者

如君視斂不備禮者附記君命止柩下

凡喪服記傳多釋經例

記之釋經例者曰大夫公之昆弟大夫之子於兄

弟降一等曰爲人後者於兄弟降一等曰夫之所

爲兄弟服妻降一等傳之釋經例者曰齊衰大功

冠其受也緦麻小功冠其衰也曰絕族無施服親

者屬曰與尊者爲一體不敢服其私親曰父子昆弟夫妻一體曰旁尊不足加尊曰以名服曰父之所不降子亦不敢降曰不貳斬曰降其小宗曰婦人不貳斬曰父卒然後爲祖後者服斬曰妾不得體君曰不敢降其祖曰嫁者嫁於大夫未嫁者成人而未嫁曰尊同則得服其親服曰君之所爲服子亦不敢不服君之所不服子亦不敢服曰大功之殤中從上小功之殤中從下謂服本親曰外親之服皆緦曰長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下謂妻從夫服曰小功以下爲

兄弟

注例

凡鄭注說制度職官必據周禮說誼理必本禮記

凡鄭注說制度至詳時以漢制況周制

盧子幹謂修禮者應徵有道之人若鄭某之徒朱子謂鄭注可補經蓋其貫串羣經推表制度元元本本博綜無遺若聘禮旅擯覲禮盟祭之等爛明粲備足作後王監儀又古制難明者每況以漢法即此可見其明世務達治體

凡制度無正文者以羣經推約之

婦朱則四入元則六入之等

凡鄭注引禮記多約文

如燕禮注酬而後獻卿別尊卑約燕義君舉旅行酬而後獻卿爲說

凡鄭注發一義必貫通全經

如冠禮筮於廟門注廟謂禰廟此通合全經爲訓凡經單言廟皆禰廟也

且貫通羣經

如冠禮注天子與其臣元冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝通合

周禮玉藻爲說

凡鄭注熟於經例能於經文無字句處得經意

如喪服高祖服不見鄭據高祖之族有服推出高祖服又爲人後之禮持重於大宗者降其小宗小宗有四經舉父宗有定者以爲例而此外凡屬小宗者皆可準之爲服鄭於姊妹適人下補姑服以舉一隅使經文降等若子兩服不相互之旨豁然而解皆可謂抉經之心

凡鄭注善引伸觸類據彼定此

如昏禮記宗子無父母命之注曰言宗子無父是

有有父者喪服傳大夫之庶子則從乎大夫而降也注曰言從乎大夫而降則於父卒如國人之等

凡經文疑似之處注必別白言之

如喪禮徹朔奠敦啟會注啟會徹時不復蓋卜日不釋龜告于涖卜與主人注不釋龜復執之之等

凡經畧舉大概者注細別之

如鄉飲主人酬介如賓酬主人之禮注別之曰其酌賓觶西南面授介

凡經文儀節畧者注彌縫之

如燕禮公酬賓公答再拜注曰於是賓請旅侍臣

字誤者注變易之

如大射諸公卿大夫西面北上注大夫誤衍 以上諸例以兩言蔽之曰以經解經以經校經而已賈疏解經之法皆遵此例不別釋

凡喪服注引傳解經注在傳下者題某謂以別之在傳上者不題某見賈疏

喪服傳本鄭注所引與周禮注引杜子春二鄭說一例今本別傳於注而盡刪某謂等字非古也

凡鄭注大義足以正人倫扶名教今悉錄入要旨

凡鄭注今文古文各本擇善而從

胡氏承珙儀禮古今文疏義序曰鄭注從今文者

則今文在經古文出注從古文者則古文在經今文出注然有今文古文各一字兩作者有不言今古文但云某或作某者殆當時行用更有別本博稽廣攬審定折衷其略例蓋有數端有必用其正字者取其當文易曉從甒不從廡從盥不從浣之類是也有即用其借字者取其經典相承從辯不從徧從膉不從嗌之類是也有務以存古者覸爲正字示乃俗誤行之而必從覸是也有兼以通今者升當爲登升則俗誤已久而仍從升是也有因彼以決此者則別白而定所從鄉飲鄉射特牲少

牟諸篇是也有互見而並存者可參觀而得其義士昏從古文作枋少牟從今文作柄之類是也至於句字多寡語助有無參酌異同靡不悉記隻字去取義例存焉

疏例

賈疏大例有二一據舊疏爲本

賈氏自序曰儀禮章疏有黃慶李孟悊二家慶則舉大略小經注疏漏悊則舉小略大經注稍周又云今裁此疏以諸家爲本擇善而從案賈疏每節先撮行事大要所謂舉大也次細釋經注所謂舉

小也此其所本於黃李者

一易舊疏之失

序曰士冠三加有緇布冠皮弁爵弁既冠又著元冠見于君故記陳緇布冠委貌周弁以釋經經記都無天子冠法而李云委貌與弁皆天子始冠之冠李之謬也鄭注喪服引禮記檀弓云絰之言實也明孝子有忠實之心則絰表心明矣而黃云衰以表心絰以表首公違鄭注黃之謬也今以先儒失路後宜易塗棄賈疏解記必附經解經必悉注歧者合之疏者密之此其所易於黃李者　又按

如序所云則賈疏當每條先引諸家次下己意今疏中未嘗稱引黃李而前後說文動多違戾甚至一條中自相違戾顯非一人之言蓋唐時閭里書師將諸家姓名概加刪棄併入賈氏語中鹵莽滅裂不顧文義如近世村塾學究刪四書朱注之爲遂使舊說湮沒無聞賈氏矛盾自陷謬本相仍至宋咸平校刊更無完帙可據而疏遂受誣千載經義彌以不章愚嘗欲撰儀禮舊疏考正之書將疏文一一推核孰爲舊義孰爲新義俾科別條分文從字順惜未成也

校賈疏舉例

士冠禮篇目下疏若天子之子亦二十而冠故禮記祭法云王下祭殤五按所祭者適長殤十九以下爲長殤是年十九已下乃乃當爲仍爲殤故二十乃冠矣

按此一說謂天子之子與士同二十而冠

案下文云天子之元子猶士則天子之子雖早冠亦用士禮而冠

此又一說謂天子之子早冠與士異其禮仍與士同

案家語冠頌云王大子之冠擬冠則天子元子亦擬

諸侯四加

按此又一說謂天子之子冠與士禮全異此必先儒有兩說賈氏引之而又自爲一說以明折衷諦審文義疑第一說係賈氏自定語而其下兩說則附存備考且當有辨正之語而後人删之凡讀疏遇兩說歧互處皆當以此求之

讀經例　注疏通例

東塾讀書記曰儀禮難讀昔人讀之之法略有數端一曰分節二曰繪圖三曰釋例今人生古人後得其法以讀之通此經不難矣

士冠禮筮於廟門賈疏云自此至宗人告事畢一節論將行冠禮先筮取日之事賈疏全部皆如此此讀儀禮第一要法也有司徹鄭注屢言自某句至某句此賈疏分節之法所自出也

賈疏之分節有尤細密者聘禮君使卿韋弁歸饔餼五牢疏云自此盡無儐論主君使卿歸饔餼於賓介之事上介饔餼三牢疏云自此盡兩馬束錦論主君使下大夫歸饔餼於上介之事士介四人皆餼大牢疏云自此至無儐論使宰夫歸餼於眾介之事此一節而又分三節也特牲饋食禮賓三獻如初燔從如

初爵止疏云自此盡卒復位論賓長獻尸及佐食并主人主婦致爵之事此一科之內乃有十一爵賓獻尸一也主婦致爵于主人二也主人酢主婦三也主人致爵于主婦四也主婦酢主人五也尸舉奠爵酢賓長六也賓長獻祝七也又獻佐食八也賓又致爵於主人九也又致爵于主婦十也賓受主人酢十一也此一科而分十一節也有司徹疏如此類者最多不可枚舉其分析細密使讀之者心目俱朗徹矣

賈疏分節偶有遺漏者如大射儀司射適次作上耦射疏當云自此盡搢扑反位論某事而疏無之又司

射作射如初疏當云自此盡執而俟論某事而疏無之又司射猶狹一个以作射如初疏當云自此盡退中與筭而俟論某事而疏無之又若命曰復射疏當云自此盡如獻庶子之禮論某事而疏無之皆遺漏也其餘諸篇之疏亦偶有遺漏但不多耳

朱子儀禮經傳通解釐析經文每一節截斷後一行題云右某事如士冠禮第一節後題云右筮日第二節後題云右戒賓　此法亦出於鄭君禮記禮器天子七月而葬五重八翣鄭注云士喪禮下篇陳器曰抗木橫三縮二云云　澧案士喪禮下篇既夕云陳明器于乘車之西鄭君引之而摘出陳器二字也　較賈疏尤簡明其答

李季章書云累年欲修儀禮一書釐析章句而附以

傳說元來典禮淆訛處古人都已說了只是其書滚
作一片不成段落使人難看故人不會看便爲憸人
舞文弄法迷國誤朝若梳洗得此書頭面出來令人
易看於世亦非小助也答應仁仲書云前賢常患儀
禮難看以今觀之只是經不分章記不隨經而注疏
各爲一書故使讀者不能遽曉今定此本盡去此諸
弊恨不得令韓文公見之也此朱子之大有功於儀
禮者至　國朝而馬宛斯繹史所載儀禮張稷若儀
禮鄭注句讀吳中林儀禮章句皆用朱子之法江愼
修禮書綱目因朱子通解而編定之固宜遵用其法

徐健菴讀禮通考秦文恭五禮通考亦皆分節自朱子創此法後來莫不由之矣郡齋讀書志云編禮三卷呂大臨編以士喪禮爲本取三禮附之卷一朱子答潘恭叔書云禮記須與儀禮參通修作一書乃可觀中間伯恭欲令門人爲之然則朱子之書本發端於呂氏也

以上分節

鄭賈作注作疏時皆必先繪圖今讀注疏觸處皆見其蹤跡如士冠禮筮人許諾右還即席坐注云東面受命右還北行就席疏云鄭知東面受命者以其上文有司在西方東面主人在門東西面今從門西東面主人之宰命之故東面受命可知也知右還北行

就席者以其主人在門外之東南席在門中故知右還北行乃得西面就席坐也如此之類乃顯而易見者又如燕禮主人盥洗象觚注云取象觚者東面疏云以膳篚南有臣之篚不得北面取又不得南面背君取從西階來不得篚東西面取以是知取象觚者東面也此必鄭有圖故知東面取實有圖故知不得北面南面西面而必東面也大射儀揖以耦左還上射於左注云上射轉居左便其反位也上射少北乃東面疏云知不少南者以其次在楅東南北面揖時已在次西故知上射少北乃東面得東當次也此亦

鄭有圖故知少北賈有圖故知不得少南皆確不可易也

鄉飲酒禮主人賓爵介之席前西南面獻介疏云以介席東面故邪向之特牲饋食禮記主婦及內賓宗婦亦旅西面注云其拜及飲者皆西面主婦之東南疏云知在主婦之東南者以其不背主婦又得邪角相向也鄉射禮司射還當上耦西面作上耦射注云還左還也疏云知左還者經云還當上耦上耦位在司射之西南東面司射還欲西面與上耦相當故知左還迴身當之取便可知也少牢饋食禮主人西面

三拜餕者餕者莫舉於俎皆答拜注云在東面席者東面拜在西面席者皆南面拜疏云知面位如此者以主人在戸内西面三拜餕者餕者在東面而答主人拜可知在西面位者以主人在南西面不得與主人同面而拜明廻身南面向主人而拜故鄭以義解之如此也如此之類或邪向或廻身與平直易見者不同非有圖安能知之

鄉射禮司馬出于下射之南還其後降自西階注云圖下射者明爲二人命去侯疏云司馬由上射之後立於物間命去侯訖物閒南行西向適階降是其順

矣今命去侯訖乃圍下射之後繞下射之東南行而適西階去若出物朋西行則似直爲上射命去侯是以并下射圍繞之明爲二人命去侯也燕禮若君命皆致則序進奠觶于篚洗象觶升實之序進坐奠于薦南十三字兩湖書院校本增注云序進往來由尊北交於東楹之北疏云以其酒尊所陳在東楹之西東向而陳其尊有四并執冪者在南不得南頭以之君所又唯君面尊尊東西面酌酒似背君故先酌者東面酌訖由尊北又楹北往君所奠訖右還而反後酌者亦於尊北又於楹北北與反者而交先者於南西過後者於

北東行奠訖亦右還而反相隨降自西階如此類者圖繞交錯繪圖亦殊不易或緜蕝習之乃知之耳郎以疏文而論曲而能達栩栩欲動世人謂賈疏之文不及孔疏豈其然乎

楊信齋作儀禮圖厥功甚偉惜朱子不及見也通志堂經解刻此圖然其書巨帙不易得故信齋此圖罕有稱述者張皋文所繪圖更加詳密盛行於世然信齋創始之功不可没也楊信齋儀禮圖序云嚴陵趙彥肅嘗作特牲少牢二禮圖質諸先師先師喜曰更得冠昏圖及堂室制度并考之乃爲佳耳據此則始爲圖者趙彥肅也儀禮經傳通解載鹿鳴關雎十二詩譜云趙彥肅所傳蓋其人有志於禮樂之事者也

阮文達公爲張皋文儀禮圖序云昔漢儒習儀禮者必爲容故高堂生傳禮十七篇而徐生善爲頌禮家爲頌皆宗之頌卽容也予嘗以爲讀禮者當先爲頌昔叔孫通爲緜蕝以習儀他日亦欲使家塾子弟畫地以肄禮庶于治經之道事半而功倍也然則編修之書非卽徐生之頌乎澧案畫地之法澧嘗試爲之眞事半而功倍恨未得卒業耳（焦里堂作習禮格繪宮室如弈枰而人物爲棊其序云雖戲而不詭於正）若夫宮室器服之圖則當合三禮爲之此自古有之今存於世者惟聶崇義之圖至　國朝諸儒所繪

益精若取皇清經解內諸圖與聶氏圖考定其是非而別為三禮圖則善矣有不能定其是非者則兼存之明知其誤者則不取如張皐文深衣圖肩上兩幅縫合此必不然也通典卷六十三天子諸侯玉佩劍綬璽印自注云秦漢以降逮於周隋既多無注解或傳寫譌舛研覈莫辨禮案此不獨玉佩劍綬璽印爲然凡漢以來衣冠讀史皆難明而周之冠冕衣裳乃易明賴有諸經注疏故也

以上繪圖

儀禮有凡例作記者已發之矣鄉飲酒禮記云以爵拜者不徒作鄉射禮記同坐卒爵者拜既爵立卒爵者不拜既爵凡奠者於左將舉於右此二句鄉射禮記亦同此記文之發凡者也士相見禮凡燕見于君云云凡言非對也云云凡與大人言云云凡侍坐於君

子云云凡報幣者不趨云云此則經文之言凡者然非十七篇之內凡例也

鄭注發凡者數十條士冠禮注云凡奠爵將舉者於右不舉者於左凡醴事質者用糟文者用清凡薦出自東房凡牲皆用左胖左當為右其餘諸篇注皆有之聘禮注最多若抄出之卽可為儀禮凡例矣

有鄭注發凡而賈疏辨其同異者聘禮使者受圭同面垂繅以受命注云凡授受者授由其右受由其左疏云據鄉飲酒鄉射燕禮獻酢酬皆授由其右受由其左故云凡以廣之若有所因由則有授由左受由右是以使者反命之時宰自公左受玉鄭云亦於使

者之東同面並受不右使者由便也又賓授覿時士受馬適右受鄭云適牽者之右而受由便又鄉飲酒云受酬者自介右鄭云尊介使不失故位如此者皆是變例鄭據平常行事而言也特牲饋食禮尊于戶東元酒在西注云凡尊酌者在左疏云鄉飲酒鄉射皆元酒在西事酒在東若燕禮大射唯君面尊不從此義也如此類皆鄭注發凡而賈疏辨其同異也

有鄭注不云凡而與發凡無異賈疏申明爲凡例者如士冠禮宿賓注云宿者必先戒戒不必宿疏云凡有戒無宿者非止於此案鄉飲酒鄉射主人戒賓及

公食大夫各以其爵皆是當日之戒理無宿也又大射宰戒百官有事于射者射人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者前射三日宰夫戒宰及司馬皆有戒而無宿是也覲禮侯氏入門右坐奠圭注云卑者見尊奠摯而不授疏云案士昏禮云壻執雁升奠雁又云若不親迎則婦入三月然後壻見主人出門壻入門奠摯再拜出鄭注云奠摯者壻有子道不敢授也又士相見凡臣見於君奠摯再拜與此奠圭皆是卑者不敢授而奠之如此類皆注不發凡無異於發凡而疏申明之也

有鄭注不發凡而賈疏發凡者鄉射禮記尊綌冪賓至徹之疏云凡冪者皆爲塵埃加故設之但用冪不用冪不同者凡用醴皆不見用冪質故也醮用酒亦無冪者從禮子質也或以尊厭卑亦無冪鄉飲酒鄉射有冪者無所厭故也覲禮使者左還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首疏云直云使者左還不云拜送玉者凡奉命使皆不拜送若聘卿歸饔餼不拜送幣亦斯類也如此類皆注不發凡而疏發凡者也有經是變例鄭注發凡而疏申明之者鄉射禮司馬受爵奠于篚復位獲者執其薦使人執俎從之辟設

于乏南注云凡他薦俎皆當其位之前疏云謂凡燕
及食并祭祀之薦俎皆當其位之前唯此與大射獲
者與釋獲者薦俎辟設不當前也此經是變例注發
凡而疏申明之也又有經是變例注不發凡而疏發
凡者聘禮賓降堂受老束錦大夫止注云止不降使
之餘尊疏云凡賓主體敵之法主人降賓亦降今
賓降使者不降者使之餘尊雖合降而不降又賓稱
面大夫對北面當楣再拜受幣于楹間南面退西面
立注云受幣楹間敵也賓亦振幣進北面授疏云凡
授受之義在於兩楹之間者皆是體敵故昏禮云授

于楹閒南面注云授于楹閒明爲合好其節同也南面並授也謂賓主俱至楹閒南面並而授是以曲禮云鄉與客並然後受注云於堂上則俱南面禮敵者並授此是敵者之常禮也雖是敵者於兩楹之閒或有訝受者皆是相尊敬之法則此云大夫南面賓北面授雖是敵禮是尊大夫故訝受又前致饔餼儐使者于楹閒賓北面授幣鄭云賓北面授尊君之使自餘不在楹閒別相尊敬是以前云公受玉于中堂與東楹之閒鄭注云東楹之閒亦以君行一臣行二又云公禮賓賓受幣當東楹北面注云亦訝受又賓覿

公云振幣進授當東楹北面如此之類不在兩楹之閒者皆非敵法就文解之此疏釋例最詳特備錄之此皆經之變例注不發凡而疏發凡者也

有賈疏不云凡而無異發凡者士昏禮主人以賓升疏云禮之通例賓主敵者賓主俱升若士冠與此文是也若鄉飲酒鄉射皆主尊賓卑故初至之時主人升一等賓乃升自卒洗之後亦俱升唯聘禮公升二等賓始升者彼注云亦欲君行一臣行二也覲禮王使人勞侯氏使者不讓先升者奉王命尊故也燕禮降席坐奠爵拜告旨注云降席席西也疏云鄭云降

席席西不言面案前體例降席席西拜者皆南面拜
訖則告旨此二條疏言通例言體例卽無異發凡也
士冠禮主人酬賓束帛儷皮疏云此禮賓與饗禮同
但爲饗禮有酬帛則多此疏言同卽例也聘禮上介
奉幣皮先入門左奠皮注云執皮者奠皮以有不敢
授之義疏云案享時庭實使人執之昏禮庭實亦使
人執之亦皆東不奠於地此疏言亦卽例也士昏禮
賓卽筵奠于薦左疏云此奠于薦左不言面位下贊
禮婦奠于薦東注云奠于薦東升席奠之此云奠於
薦左明皆升席南面奠也必南面奠者取席之正又

祭酒亦皆南面並因祭酒之面奠之則冠禮禮子亦南面奠之聘禮禮賓賓北面奠者以公親執束帛待賜已不敢稽留故由便疾北面奠之也鄉飲酒鄉射酬酒不祭不舉不得因祭而奠於薦東也燕禮大射重君物賓祭酬酒故亦南面奠此段疏屢言亦其例最通貫矣士昏禮建柶興坐奠觶遂拜疏云因建柶興坐奠觶不復興遂因坐而拜冠禮禮子并醮子及此下禮婦不言坐奠觶遂者皆文不具聘禮賓不言拜者理中有拜可知也此言可知以例知之也經文不具賈氏於禮例則可據例以補經禮之有例豈非

至要哉

綜而論之鄭賈熟於禮經之例乃能作注作疏注精而儆疏則詳而密分析常例變例究其因由且經有不具者亦可以例補之朱子云儀禮雖難讀然卻多是重複倫類若通則其先後彼此展轉參照足以互相發明答陳才卿書此所謂倫類卽凡例也近時則淩氏禮經釋例善承鄭賈之學大有助於讀此經者矣澧嘗欲取儀禮經文依吳中林章句分節寫之每一節後寫張皋文之圖又以淩次仲釋例分寫於經文各句下名曰儀禮三書合鈔如此則儀禮眞不難讀惜乎爲之而未成也

以上釋例

韓昌黎讀儀禮云掇其大要奇辭奧旨著于篇擬其大要者即所謂記事者必提其要也昌黎著于篇者今不得而見之然賈疏每一節所言之事即大要也若掇爲一編當無異於昌黎所云矣初讀儀禮者尤當如此昌黎掇奇辭欲於作爲文章而上規之也掇奧旨即送陳密序論習三禮所謂誦其文則思其義也

郊特牲三加彌尊喻其志也孔疏云按士冠禮三加者謂冠時三徧加冠也至冠日賓至而主人設冠身之席于阼階上近主人之北又設笄纚櫛具于席南冠身立于東房賓揖冠身出就位佐冠爲冠身櫛頭

著纚畢賓洗手爲正髻正髻畢往西階至第一等受取緇布冠還至冠席前跪爲冠身著冠畢冠身起入東房著元端元裳士子皆隨其父朝夕之服朝用元衣素裳夕用上士元裳中士黃裳下士雜裳雜裳前元後黃若大夫以上至天子當同上士元裳也畢又揖冠身出就位就位畢賓又下西階至第二等受皮弁冠還爲冠身著冠然後又著爵弁其儀皆如緇布冠也此即所謂擬其大要者也

郊特牲舅姑降自西階婦降自阼階授之室也孔疏云按昏禮旣昏之後夙興贊見婦于舅姑席于阼舅

卽席席于房外南面姑卽席婦執笲棗栗奠于舅席又執腶脩奠于姑席訖贊者醴婦席于戶牖間贊者酌醴以醴婦薦脯醢婦受醴畢取脯降出授人于門外舅姑入于室共席于奧婦盥饋特豚無魚腊無稷卒食一酳席于北墉下婦徹設于席前婦卽席餕姑之餘卒食姑酳之此疏所撮亦頗簡明

通典撮取儀禮然如諸侯大夫士冠卷五十六撮士冠禮而未能簡要尚可刪節又如諸侯大夫士宗廟卷四十八撮特牲饋食禮少牢饋食禮則又太簡蓋所謂撮其大要者亦不易也

以上撮要

既明禮文尤當明禮意朱笥河以儀禮難讀欲撰釋例之書又以禮莫精於喪禮欲撰禮意之書見笥河集子錫庚所撰序釋例則淩次仲爲之矣禮意則鄭注最精非獨喪禮也如士冠禮筮于廟門注云冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也不於堂者嫌蓍之靈由廟神夫以筮於廟門四字而禮意精細如此非鄭君孰能知之又如鄉飲酒禮司正實觶降自西階階間北面坐奠觶退共少立坐取觶不祭遂飲注云少立自正慎其位也已帥而正孰敢不正此司正拱手少

立實難知其何意讀鄭注乃知正己以帥人之意其深微至此得鄭注而神情畢見可謂抉經之心矣

士喪禮代哭鄭注云代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已旣夕禮三虞注云虞安也骨肉歸于土精氣無所不之孝子爲其彷徨三祭以安之朝葬日中而虞不忍一日離如此之類乃鄭注發明喪禮之精意而禮記注尤多如喪大記主人二手承衾而哭注云哀慕若欲攀援雜記上朝夕哭不帷注云緣孝子之心欲見殯肂也尸子云曾子讀喪禮泣下沾襟讀鄭君之注眞欲泣

下沾襟矣喪大記又云大夫之喪將大斂君卽位于序端卒斂君撫之孔疏云君臣情重方爲分異故斂竟而君以手案尸與之別也此疏說禮意亦沈摯古之君臣情重如此所謂視臣如手足也讀之亦使人泣下也

春秋桓三年公子翬如齊逆女穀梁傳云禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出闕門父戒之曰謹愼從爾舅之言母戒之曰謹愼從爾姑之言諸母般申之曰謹愼從爾父母之言楊疏云傳并釋禮意故與士昏禮本文不同昭十五年有事于武宮籥入

叔弓卒去樂卒事穀梁傳云君在祭樂之中大夫有變以聞可乎大夫國體也古之人重死君命無所不通楊疏云言可乎問言禮意澧謂穀梁傳釋禮意問禮意亦可謂善於禮矣楊疏能疏明之亦可謂心知其意者

以上明禮意

張氏爾岐儀禮鄭注句讀序曰方愚之初讀之也遥望光氣以爲非周孔莫能爲已耳莫測其所言者何等也及其矻矻乎讀之讀已又默存而心歷之而後其俯仰揖遜之容如可睹也忠厚藹惻之情如將遇

也周文郁郁其斯爲郁郁矣君子彬彬其斯爲彬彬矣雖不可施之行事時一神往焉彷彿戴弁垂紳從事乎其閒忘其身之喬野鄙僿無所肖似也使當時遇難而止止而竟止不幾於望辟雝之威儀而卻步不前者乎噫愚則幸矣願世之讀是書者勿徒憚其難也按學者治禮當依張氏此說求之愚又謂禮之本在孝經其法在春秋其義在禮記蓋經禮三百曲禮三千皆周公以孝治天下之實事節文度數委曲繁重無非愛人敬人之意所彌綸故覲禮可以見天子之孝燕射聘食可以見諸侯之孝冠昏喪祭射鄉

相見可以見卿大夫士庶人之孝故禮必行諸廟爵必稱其先尊尊親親長長賢賢則不好犯上不好作亂而天下平非法不言非道不行而人心正矣春秋以一字褒貶決是非禮經以一字同異正名分皆聖人精義入神之學禮之所尊尊其義冠義昏義鄉飲酒義射義燕義聘義朝事義祭義祭統喪服四制三年問間傳檀弓喪禮哀戚之至也一章專說喪禮之義問喪等篇皆孔門七十子言禮之大義其詣理之精文辭之美使讀者鼓舞歆動油然自生其忠孝仁義之心據記義求經文則非惟不苦其難將好之樂之終身誦之而不

厭而變化氣質陶養德性有日遷善而不自知者是
故學者本孝經以讀禮經其學乃有本且有用以治
春秋之法治禮經其學乃精據禮記以讀禮經其學
乃神